文選旁證

文選攷證卷第二

閩長樂梁章鉅撰

卷一下　東都賦

東都主人　後漢書無東都二字

矜夸館室　六臣本館室作宮館

注漢書田肯曰秦帶河阻山　六臣本田肯作婁敬胡公攷異曰六臣本非也此所引高帝紀文非婁敬傳之秦地被山帶河也下注所云婁敬已見上文者謂見西都奉春建策注六臣本蓋因下注致誤何陳皆據之改爲婁敬失之

夫大漢之開元也奮布衣以登皇位由數期而創萬代　後漢書元作原位作極代作世

前聖靡得言焉　六臣本及後漢書得下並有而字

功有橫而當天討有逆而順民　六臣本功作攻討作計後漢書亦作計注云高祖入關秦王子嬰降而五星聚於東井此功有橫而當天逆謂以臣伐君高祖入關秦人爭獻牛酒此爲討有逆而順人何曰二語言其不得已漢書注非

肅公權宜而拓其制　六臣本拓作托後漢書而作以

監於太清以變子之慝志　後漢書子作乎慝作或

書契以來未之或紀　後漢書以作已紀下有也字

乃致命乎聖皇　後漢書無乃字乎作于

赫然發憤　又　霆擊昆陽　後漢書然作爾擊作發

注　爾雅曰疾雷爲霆　今爾雅作疾雷爲霆霓按說文霓爲屈虹與霆無涉郭注雷之急擊者謂霹靂亦無霓字義攷初學記一白氏六帖二北堂書鈔一百五十二事類賦三引皆無

體字與此同足訂今本爾雅之誤

體元立制 注 杜預左氏傳注曰凡人君即位欲其體元以居正

何曰體元字乃杜注用班語不當引後注前按後漢書注

亦同此正前序注所訓諸釋義或引後以明前也其實體元

二字義當本易文言

事勤乎三五 注 史記曰孔子述三五之法 今史記孔子世家

作述三王之法然本書劉越石勸進表三五以降注王元長

曲水詩序邁三五而不追注三國名臣贊三五迭隆注運命

論仲尼見忌於子西注並引史記作三五之法與此同則今

本史記誤也

蹈一聖之險易云爾哉 六臣本爾下有而已二字

斯乃伏犧氏之所以基皇德也 白虎通號篇伏犧因夫婦正

五行始定人道

龔行天罰 注 尚書武王曰今予惟龔行天之罰 今書龔作恭史記作共此注與後漢書注同三字並通姜氏皐曰說文龔給也玉篇奉也亦作供段氏玉裁曰龔行謂奉行也漢魏晉唐無不作龔者自衛包始改作恭耳

有殷宗中興之則焉 注 盤庚繇宗班之謨歟 殷三宗不數盤庚故李注云然

不階尺土一人之柄 孫氏志祖曰一人當作一民避唐諱改案注引孟子一人莫非其臣則人字不誤本書九錫文一人尺土朕無獲焉與此正同非李改明矣凡本書中如世作代民作人治作理皆避唐諱改亦有避改未盡致與他書參差無關考據者不悉具

眇古昔而論功　後漢書眇作妙注妙猶美也或作眇眇遠也

而帝王之道備矣　後漢書無而字

至乎永平之際　六臣本及後漢書乎並作于

鋪鴻藻信景鑠　後漢書鋪作敷五臣信作申銑注可證後漢書注亦云曰申

正雅樂　後漢書雅作予注正予樂謂依讖文改大樂爲大予樂也困學紀聞十三云李善注亦引大予五臣本乃改爲雅耳孫氏志祖曰後漢書章帝紀有作登歌正雅樂之語此五臣所本顧氏千里曰困學紀聞論最確孫氏之說考諸章帝紀首永平十八年十二月癸巳有司奏言孝明皇帝作登歌正予樂章儀不注正予樂因已詳見上明帝紀永平三年故不須復見也今各本皆見予無作雅者不知孫氏何所據而

以爲五臣有本也

羣臣之序旣肅　後漢書羣作君

注東觀漢記孝明詔曰璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名雅會明帝改其名郊廟樂曰大予樂正樂官曰大予樂官以應圖讖

名雅當作名予後漢書明帝紀注引亦作予會明帝三字衍改其當作其改　四庫本東觀漢記可證正下當有大字本書顏延年曲水詩序注可證

躬覽萬國之有無　五臣躬作窮翰注可證後漢書亦作窮義氏臯曰按羣經音辨卷三躳窮容謹也窮音弓鄭康成說禮躳窮如也今本作弓蓋古聲借字者躬覽似宜作躬

考聲教之所被　注尚書曰東漸於海西被於流沙朔南暨聲教

漢書賈捐之曰朔南暨聲教後漢書杜篤傳朔南暨聲諧

夏是和晉書地理志敘朔南暨聲教盡尚書古誼皆以聲教斷句武氏億謂史記夏本紀從暨字斷句胡氏渭亦曰裴駰史記集解其注在暨字下則自劉宋時已不從孔傳而以聲教屬下句證之本書薛綜注東京賦引書曰聲教訖於四海斷句頗合然李注自以聲教斷句後注應言尚書引書同

扇巍巍顯翼翼　後漢書作翩翩巍巍顯顯翼翼

總八方而為之極　六臣本無之字

於是皇城之內　六臣本及漢書於是並作是以

埴流泉而為沼　注　昭明諱順故改為埴　五臣埴作順濟注可證後漢書亦作順先通奉公曰梁書武帝紀武帝考諱順之則昭明之祖也然下節順時節以蒐狩却又不改

制同乎梁鄒　後漢書鄒作騶王氏士正居易錄云鄒平縣漢

梁鄒地錢氏坫曰梁鄒在今鄒平縣北四十里孫家嶺

注毛詩傳曰古有梁鄒　何校毛改魯是也各本皆誤後漢書注及本書魏都賦注引並作魯詩可證

覽駟鐵　五臣駟鐵作四驖銑注可證後漢書亦作驖

禮官整儀　後漢書整作正

注薛綜西京賦註曰海中有大魚曰鯨海邊又有獸名蒲牢蒲牢素畏鯨鯨魚擊蒲牢輒大鳴凡鐘欲令大聲者故作蒲牢於上所以撞之者爲鯨魚鐘有篆刻之文故曰華也　先通奉公曰初學記鐘部引此文小有異同亦作西京賦薛綜注今西京賦無此注東京賦發鯨魚鏗華鐘注只存華鐘謂有篆刻文故言華也十一字想係李注刪以避複耳

登玉輅　林先生曰漢無玉輅宋志禮論周玉輅最尊漢制乘

輿金根車如周玉輅之制姜氏臯曰後漢書輿服志列玉輅於乘輿金根之前宋書禮志五引應劭漢官鹵簿圖乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副

乘時龍 注 周易曰時乘六龍 何曰後漢書注云爾雅曰馬高八尺以上曰龍月令春駕蒼龍各隨四時之色故曰時也李注引周易恐非本義

鳳蓋棽麗 後漢書棽麗作颯纚說文繫傳木部引作棽麗

注 說文曰棽大枝條 六臣本條下有棽纚也三字當亦說文語今說文木部棽木枝條棽儷貌此誤木爲大耳

天官景從 注 百官小吏曰天官 張氏雲璈曰史記自敘學天官於唐都注星有尊卑若人之官曹列位故曰天官又周禮天官冢宰鄭目錄云象天所列之官釋曰周天三百六十餘

慶天官亦總三百六十官故曰象天也賦言帝王之行百官扈從必有天星拱衛與下文雨師風伯一例也

寢威盛容注寢威寢其威武也寢或爲祲　五臣寢作祲翰注祲盛也後漢書亦作祲注祲亦盛也義並與李注異尤本注祲誤作侵

元戎竟野　余曰毛詩注元大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也

羽毛掃霓　後漢書霓作電

吐燗生風欱野歕山　後漢書燗作爛欱作吹歕作歘

申令三驅　後漢書申令作目命向注三驅之法皆以左右馳者皆逐之向已捨之與李注引易義異余曰馬融易注三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖按此說本穀梁傳後漢書

注已引之

輣車霆激　後漢書輣作輕激作發六臣本亦作輕

由基發射　後漢書由作游注游基養由基也按路史國名三又稱繇基皆以音同通用又按養由基姓養見淮南子說山訓注襄公十三年左氏傳稱養叔班孟堅幽通賦又單稱養皆舉其姓此作由基則舉其名也若張茂先勵志詩及北史楊播傳抱朴子知止篇並稱養由是誤以為複姓矣蓋養為邑名其地見水經汝水注由基以邑為氏其後乃有養由氏而通志氏族略因以養由氏為養由基之後耳

范氏施御　注吾為範我馳驅　六臣本注作吾為之範我馳驅後漢書注引作吾為范氏馳驅按孟子音義範我或作范氏范氏古之善御者左傳范宣子曰昔匄之祖在夏為御龍氏

括地圖云夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方世稱善御爲范氏之御由此也此賦范氏李注前已引括地圖則後引孟子雖係注詭遇語而範我云云亦當用後漢書注所引之本方與賦語相應也宋書樂志君馬黃篇願爲范氏驅雍容步中畿豈效詭遇子馳騁趣危機亦用此事

弦不睼禽轡不詭遇　後漢書睼作失轡作彎說苑修文篇不抵禽不詭遇廣雅釋天不提禽不趍過義並同毛詩車攻傳面傷不獻翦毛不獻正義面傷謂當面而逆射之翦毛謂在旁而逆射之不獻者嫌誅降此亦不睼禽不詭遇之謂也

飛者未及翔走者未及去　六臣本兩未字作兩不字

注　經南方　何校經改程據玉海所引也

注　說文曰睼視也　今說文睼迎視也

土怒未渫　翰注渫散也後漢書渫作泄注引方言曰泄歇也

姜氏皋曰渫集韻以爲渫除去也

注大駕車八十一乘　車上當有屬字後漢書注可證

觀明堂臨辟雍又登靈臺　後漢書觀作御余曰楙衙之洛陽

記平昌門直南大道東是明堂大道西是靈臺又曰漢宮閣

疏靈臺高三丈十二門天子曰靈臺諸侯曰觀臺

注永平三年正月　三當作二各本皆誤

注漢書詔曰撥諸四裔　按此宜引左傳

東澹海濱　後漢書注云前書威稜澹乎鄰國音義澹猶動也

南燿朱垠　後漢書燿作趯注趯躍也

自孝武之所不征孝宣之所未臣　後漢書作自孝武所不能

征孝宣所不能臣林先生曰後漢書語殊失體當是昭明改

、筆謹按濟注自孝武孝宣帝以來不能征討臣服者云云疑五臣本亦同後漢書也

綴哀牢開永昌　通鑑永平十二年春哀牢王柳貌內附置哀牢博南二縣永平十七年益州刺史朱輔宣漢威德遠夷自汶山以西白狼槃木等百餘國皆舉種稱臣注云益州部徼為牂柯永昌等郡

外綴百蠻　後漢書綴作接

爾乃盛禮興樂　後漢書無爾字興字

供帳置乎雲龍之庭　余曰戴延之記端門東有崇賢門次外有雲龍門

列金罍　林先生曰士冠禮疏金罍亦漢制黃香天子冠頌咸進爵乎金罍又按漢書樂志朝賀置酒陳殿下匡衡傳亦云

朝賀置酒以饗萬方

布絲竹又嘈𡂿煜煜　絲竹嘈𡂿四字蘭亭序連用爲人所嗤野客叢書謂本之前漢張禹傳今此賦亦嘗用矣

鐘鼓鏗鎗　後漢書鎗作鏘

注一天子樂　何校天子改大予陳同是也各本皆誤後漢書注引可證

韶武備　五臣武作舞翰注可證

注左氏傳曰子曰　上曰字當作晏各本皆誤

𠌯侏兜離　後漢書𠌯作伶注周禮伶作𠌯禁侏作韎兜作株也兜離即株離後漢書列女傳言兜離兮狀窈停注兜離何奴言語之貌又南蠻傳語言兜離蠻夷語其義一也

罔不具集　六臣本具作俱

注孝經鉤命決曰東夷之樂曰佅南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰僸毛萇詩傳曰東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁然說樂是一而字並不同蓋古音有輕重也　本書魏都賦韎昧任禁之曲注亦引鉤命決佅作昧僸作禁毛詩鼓鍾傳任作南與此注異株離作朱離與此注同禮記文王世子及明堂位正義引任亦作南云南一名任詩鼓鍾正義云南者物懷任也以南訓任故或名任其實一也明堂位正義引佅作昧文王世子正義引株離作朱離周禮旄人及鞮鞻氏正義並引佅作韎株離作侏離按韎師掌教韎樂注舞之以東夷之舞則東夷之樂作韎是也詩鼓鍾正義云言昧者物生根也南者物懷任也秋物成而離其根株冬物藏而禁閉于下故以爲名焉則作株離亦

是也惟明堂位正義載白虎通引樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味昧也萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言物禁藏樂持干舞助時藏也此與鉤命決東西夷之名互倒明堂位正義云以春秋二方俱有昧株離之異故白虎通及此各舉其一 鞮鞻氏正義又據虞傳云陽伯之樂舞侏離則東夷之樂亦名侏離鄭注侏離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離太平御覽樂部五又引五經通義曰東夷之樂曰侏離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧文更歧互不可究詰矣 汪氏師韓以注闕兜字未釋按盧氏文弨校定白虎通云舊本作南夷之樂曰兜西

夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離也

覲萬方之歡娛又沐浴於膏澤又而息於東作也　後漢書覲作親又作久於作乎六臣本無也字

注分命羲叔　六臣本叔作仲是也

抑工商之淫業興農桑之盛務　後漢書抑作除盛作上

賤奇麗而弗珍捐金於山沈珠於淵　六臣本及後漢書弗並作不余曰陸賈新語聖人不用珠玉而寶其身故舜棄黃金於嶄巖之山捐珠玉於五湖之川以杜淫邪之欲也

注織紝紃組布也　六臣本紃作織是也

耳目弗營　六臣本及後漢書弗並作不

嗜欲之源滅廉恥之心生　後漢書源作原恥作正

注尚書傳曰天下諸侯　何校傳上添大字是也

讌言宏說注字林曰讌美言也 惠氏棟曰說文讌直言也又
趙岐孟子注引書作禹拜讌言
注下既而上坐者謂之宴 段氏玉裁校曰下字衍按初學記
十四引亦無下字而王應麟詩攷引有是宋時本如此
注蘇秦說孟嘗君曰 何校孟嘗君改秦惠王胡公攷異曰何
校誤也章懷注所引亦是孟嘗君此齊策孟嘗君將入秦章
文今本高注具存姚宏跋戰國策曾指此條為今本所無其
失檢與何正同
曷若四瀆五嶽帶河泝洛圖書之淵 後漢書注河圖曰天有
四表以布精魄地有四瀆以出圖書
翼翼濟濟也 又而不知京洛之有制也 又而不知王者之無外
也 六臣本並無也字

注 說文矍驚視貌也 今說文瞿大視也徐鍇以驚視釋之文矍視遽貌也徐鍇以左右驚顧釋之

今將授子以五篇之詩 六臣本無以字後漢書亦無授作喻

注 臨攝以威面氣悚 何校面改而後漢書注引無氣字

匪惟主人之好學 又 請終身而誦之其詩曰 六臣本及後漢書匪並作非後漢書無而字六臣本詩作辭

聖皇宗祀 後漢書注謂祭光武於明堂銑注聖皇謂明帝

注 河圖曰蒼帝 王 汁光紀 姜氏皐曰古微書帝命驗作蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂宋均注以靈府等名爲五帝之府然則釋五位似當取五府之說

注 子產若死其誰嗣之 今左氏襄三十年傳若作而其誰作

誰其段校云此可訂左傳也

注 卒土之濱 六臣本濱作賓

注 說文曰皤老人貌也 今說文皤老人白也朱氏珔曰按皤老人貌也與易釋文同今說文作老人白當由古貌字作皃脫去下几即爲白正可據此注及易釋文以正今本之誤段茂堂乃謂老人之色白與少壯之白皙不同故以次於皙㿥屬强辭老人色不應白故稱黎老若是白字則宜云頭白也故皤字重文从頁作𩕳段氏亦以爲白髮稱皤矣

抑抑威儀 五臣威作皇翰注皇儀天子威儀也

於赫太上 注 如淳曰太上天子也 漢書匡衡傳云太上者民之父母又王褒四子講德論云太上聖明皆以太上稱天子翰注以太上爲天後漢書注又以太上爲太古立德賢聖之

人皆非

洪化惟神　後漢書洪作鴻

祁祁甘雨注毛詩曰興雨祁祁　顏氏家訓書證篇云詩有渰萋萋興雲祁祁毛傳渰陰雲貌萋萋雲行貌祁祁徐貌箋云古者陰陽和風雨時其來祁祁然不暴疾也渰已是興雲何勞復云興雲祁祁耶雲當爲雨俗寫誤耳班固靈臺詩云習習祥風祁祁甘雨此其證也按詩正義云經興雨或曰興雲誤也定本作興雨釋文興雨如字本或作興雲非也開成石經亦作興雨臧氏琳曰呂覽務本篇漢書食貨志隸釋無極山碑韓詩外傳八引詩並作興雲知唐以前無作興雨者陸之釋文孔之正義及石經並據顏說改之耳

百穀蓁蓁注薛君曰穀類非一故言百也　後漢書蓁蓁作溱

滲注滲滲盛貌救百穀之訓祇合如此楊泉物理論粱稻菽三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀並蔬爲穀恐不盡然魯語祭法稱百穀百蔬必實其數則蔬又豈止二十乎

庶草蕃廡　後漢書草作卉廡作蕪注引爾雅蕃蕪豐也按尚書孔傳廡豐也正義以爲釋詁文今爾雅作蕪郭注繁蕪豐盛彼疏云洪範庶草蕃廡蕪廡音義同裴氏泉曰楊氏錫觀六書辨通云無說文豐也篆从大从卌从林大卌數之積也林木之多也爲蕃無字會意隷作霖䉵又省作無借爲有無字其有無字篆本於大卌林下加亾字隷難以下筆故省从無或借亾皆非本聲也廡說文堂下周屋也从广無聲書庶草蕃廡注廡豐茂此借無字皆隷文變亂石經沿襲之譌

注韓詩曰蓁蓁者栽　今詩作菁菁毛傳盛貌與薛君訓蓁蓁同但桃夭已云其葉蓁蓁何不引前而引後也

注說文曰歊氣上出貌　今說文歊歊氣出貌

寶鼎見兮色紛縕　五臣縕作紜濟注可證

煥其炳兮被龍文　濟注龍文謂鼎上鏤爲龍文後漢書注引史記曰秦武王與孟悅舉龍文之鼎

注太常其以初祭之日　何陳校初改礿是也各本皆誤後漢書注可證

獲白雉兮效素烏　後漢書注固集此篇題曰白雉素烏歌故兼言效素烏

嘉祥阜兮集皇都　後漢書無此句

容絜朗兮於純精　六臣本及後漢書純並作淳

卷二　西京賦

薛綜注　何曰此注謂出薛綜疑其假託綜赤烏六年卒安得引王肅易注又孫叔然始造反切未必遂行於吳綜傳有述二京解之語恐亦不謂此賦按隋書經籍志有薛綜注張衡二京賦二卷唐書藝文志有薛綜二京賦音二卷是此賦確有薛注但未知即今注否耳又按李用舊注皆題本名而補注則別稱善曰如子虛上林用郭璞注思元賦用舊注魯靈光殿賦用張載注射雉賦用徐爰注詠懷詩用顏延年沈約注楚辭用王逸注皆是乃於揚雄羽獵賦用顏師古注之類竟漏本名於班固幽通賦用曹大家注之類則散標句下三都賦明云劉逵注蜀都吳都張載注魏都乃三賦俱題劉淵林字豈後來排纂已非原書故體例互殊耶

心參體怵　胡公攷異曰怵當作泰注參怵同薛注云體安驕泰者其本作泰而如字解之也又云泰或謂怵習之怵者讀泰爲怵又一解也善引小雅曰狃怵也者爲薛後解申說也然則善本必同薛作泰今各本作怵蓋不知者誤改之

化俗之本　六臣本作俗化之本

注揚雄河東賦曰河靈矍踢掌華蹈襄　今漢書揚雄傳下四字作爪華蹈衰按爪古掌字衰山即襄山史記封禪書可證水經河水注引河東賦亦作襄王氏念孫曰余靖初校漢書監本作衰是也蕭該所見一本作㠾者雖非正體然加山作㠾則其字之本作衰明矣郊祀志作襄者傳寫誤耳未可引以爲據宋祁所引封禪書及西京賦並作衰而今本皆作襄則又後人據郊祀志改之也封禪書正義尙作衰音色眉反

則褒字爲後人所改無疑義門讀書記云從汲古後人得小字宋本史記褒字正作襃水經注引封禪書河東賦並作褒恐亦後人所改也

注說文曰隔塞也　今說文隔障也

注說文曰岐山在長安西美陽縣界山有兩岐因以名焉　今說文無此語此係舊注所引當是說文正本

於前則終南太乙　注二山名也　六臣本薛注作終南太一二名也胡公攷異曰二名也者謂一山有二名耳謹按潘岳西征賦云背終南而面雲陽又云太乙巃嵸則終南太一判然故李注云不得爲一山也姜氏皋曰按太平御覽三十八辛氏三秦記太一在驪山西去長安二百里中有石室靈芝太一既在長安西似非終南山矣

隆崛崔崒隱轔鬱律 注 山形容也 五臣崛作㟮濟注可證六臣本薛注作隆崛之類皆山形容也

抱杜含鄠 廣韻引西京記抱土含鄜即此句也朱氏珔曰按古土杜字通用毛詩桑土韓詩作桑杜是也廣韻鄜侯古切音戶字彙補謂與鄠同據姚察史記訓纂云戶扈鄠三字一也其从虎者音相近耳姜氏皋曰詩傳桑土桑根也方言三茇杜根也東齊曰杜或曰茇郭注詩曰徹彼桑土是也臧氏琳曰漢書地理志右扶風杜陽師古引詩自土沮漆云齊詩作自杜尤足為此賦杜土通用之確證

欱澧吐鎬 五臣鎬作滈向注澧水流入故言欱滈水流出故言吐

注 爾雅曰釡有奥泉 六臣本以此七字為薛注按此七字上

下不相承按疑有誤孫氏義鈞曰此注疑在下節九峻甘泉涸陰沍寒之下玩辭注其處當陰寒之語可見或誤以承黍有之文耳爾雅亦當爲毛詩之誤

其遠則九峻甘泉　六臣本則下有有字

寘惟地之奧區神皋　注神皋接神之皋　六臣本惟作爲按史記封禪書云自古以雍州積高神明之隩蓋取精誠上通之意登高封禪者皆是也若陳寶之來集於祠城其聲殷云又從官在山下聞若有言萬歲者正義引漢官儀曰有稱萬歲可十萬人聲此注接神之聲義或本此

昔者大帝說秦繆公而覲之饗以鈞天廣樂帝有醉焉乃爲金策錫用此土而翦諸鶉首　史記封禪書及趙世家扁鵲傳俱載此事裴駰習學記言謂此醫師語不足信山海經海內東

經注引墨子曰秦穆公有明德上帝使勾芒賜壽十九年陶
宗儀說郛本尙書中候云穆公出狩天大雷有火化白雀銜
籙文丹書集於車書言穆公之霸訖胡亥事其誕正同

注山海經曰閬風之山或上倍之是謂元圃或上倍之是謂大
帝之居　今山海經無此語此出淮南子墬形訓恐李誤耳

五緯相汁　六臣本汁作叶按爾雅淮南子歲在未皆作協洽
史記天官書作叶洽漢隸字源樊敏碑作汁洽周禮注鄭士
汁曰禮大傳疏黑帝汁光紀皆汁與叶協相通之證

天啓其心　孫氏志祖曰鄭語是天啓之心也又晉語非天誰
啓之心

天命不滔　注天命不滔　五臣滔作謟良注可證胡公攷異曰
注滔當作謟下注言滔與謟音義同可見各本皆誤袁氏與

曰注引子高曰天命不謟是左氏哀十七年傳釋文云謟本
又作滔然則李引自作滔故曰滔與謟音義同也

於是量徑輪 注南北爲徑東西爲廣晉曰說文曰南北曰袤
六臣本徑輪作經綸注氏師韓文選理學權輿云李引說文
與辭解異竊思徑其中也輪其外也廣言橫也袤言直也凡
物圓則有徑輪方則有廣袤此注似猶未允

注洫域池也 又域外大郭也 元槧本兩域字均作城字是也

豈啓度於往舊 六臣本啓作稽

乃覽秦制 六臣本乃上有爾字

踈龍首以抗殿 三輔黃圖營未央宮因龍首山以制前殿注
云山長六十里秦時有黑龍從南山出飲渭水其行道因成
土山踈山爲臺殿不假板築高出長安城

亘雄虹之長梁　余曰京房易傳蜺四時有之惟雄虹見輒有月蔡邕月令章句雄曰虹雌曰蜺

注芽撩已見西京賦　何陳校京改都是也

流景曜之韡曄　六臣本韡作暐

雕楹玉碣　注廣雅曰碣礩也碣與舄古字通　據注則正文碣當作舄注誤正文之舄與廣雅之碣通也碣之言藉也履之爲舄義與此同故墨子備城篇云柱下傅舄今廣雅舄皆礎礩也無碣字而本書景福殿賦注及集韻類篇引並有之是今本廣雅脫也

設切厓隒　六臣本切作砌

坻堮鱗眴棧齴巉嶮　裴氏樹藩校本云坻堮棧齴蓋坻之堮棧之齴也

注廣雅曰山坻除也　六臣本無山字是也

文字集畧曰　隋書經籍志文字集畧六卷梁文貞處士阮孝緒撰

注埤蒼曰峋音荀又嶙峋無涯也　鈕氏樹玉曰嶙峋即嶙峋漢書揚雄傳岭嶒嶙峋顏師古嶙峋節級貌宋祁引李善云埤蒼曰岭嶒嶙峋深無厓之貌刋誤云據史館本改作嶙峋然則原並不作嶙峋此賦注引埤蒼與前引埤蒼訓合是埤蒼亦不作嶙峋也

修路陖險　六臣本陖作峻

仰福帝居　何校福改褔匡謬正俗六云副貳之字本作褔從衣畐聲西京賦仰福帝居傳寫訛舛轉衣爲示讀者便呼爲福祿之福失之遠矣案東京賦順時服而設副副亦應作褔

廣雅釋詁貳福鐕倅並訓爲盈今本福亦誤作福史記龜策傳邦福重寶徐廣注福音副藏也漢尹宙碑位不福德魏上尊號奏以福海內欣戴之望字並从衣不从示

注縣鐘格曰筍植曰虡　案考工記梓人注樂器所縣橫曰筍植曰虡禮記檀弓注橫曰筍植曰虡詩靈臺毛傳植者曰虡橫者曰栒筍簨栒俱與筍同又有欂傳植者爲虡衡者曰栒衡亦即橫字也後東京賦崇牙張下設業設虡虡下兩引皆橫字知此處格字亦當作橫

注說文注曰　胡公攷異曰注字不當有各本皆衍

叛赫戲以煇煌　注赫戲炎盛也　六臣本赫下有盛字誤衍離騷陟陞皇之赫戲兮王逸注云赫戲光明貌

注三輔三代故事曰　按下屢引三輔三代舊事其書今不可

攷或校去三代二字恐非

注 賁稍也薛君曰賁 胡公攷異曰當作薛君曰賁稍也六字各本皆誤張氏雲璈曰賁字或誤從竹

高門有閌 注 毛詩曰皐門有伉與閌同 詩釋文伉本又作亢韓詩作閌說文伉閌也閌門高也

蘭臺金馬 六臣本句首有外有二字

虎威章溝 注 未聞其意 此薛注也李注未及按三輔黃圖虎威章溝皆署名濟注本此然仍未聞其意也姜氏皐曰虎威章溝三輔黃圖與長水中壘屯騎虎賁越騎步兵射聲胡騎八營同列謂皆宿衛王宮周廬直宿處也本書蜀都賦武義虎威劉注二門名也思元賦右素威以司鉦舊注素威白虎威也似虎威者繪虎於門如禮云右白虎也古今注長安有

御溝謂之楊溝則章溝或亦相同

衛尉八屯　濟注屯營也八營謂長水中壘屯騎武賁越騎步兵射聲胡騎言此八營皆衛尉掌之裴氏樹蕃曰後漢書百官志長水等屬北軍中侯不屬衛尉衛尉所屬南宮南屯司馬主平城門宮門蒼龍司馬主東門元武司馬主元武門北屯司馬主北門北宮朱爵司馬主南掖門東明司馬主東門朔平司馬主北門凡七門又云中興省旅賁令衛士一人丞據此則西京於七門外復設旅賁令是爲八屯按濟注以八校尉爲八屯蓋漢以南北軍相統八校尉雖屬北軍中侯而衛尉亦得統之若後志之七門司馬已屬東京制度且旅賁是令丞不與諸屯之列欒說恐非顧氏千里曰辥注周宮外於四方四角立八屯李注引漢書曰衛卿掌門衛屯兵二注

相承數八屯者以宮外四方四角而已皆衛尉所師吏士故百官公卿表謂之屯兵魏都賦所云宿以禁兵司衛閑邪與此同義攝爲確當五臣別以校尉當之後來又有變七門司馬者考之於表彼八校尉不掌巡警七門司馬與八屯更不相合與如袪紛紛無當之論守薛李八屯舊說爲長也

警夜巡晝 晝字與上處署附及下虞爲韻按易林井之復晝與據井之渙晝與故渙之蠱晝與懼皆韻是古音晝不作陟救切也

注 說文曰鏦鈹有鐔也一曰鋋似兩刃刀 今說文無一曰以下七字段曰此恐是薛綜解語

睎內顧之所覜 注 小雅曰睎發聲也 胡公攷異曰睎當作羌注同善引小雅廣言羌發聲爲注是其本作羌甚明六臣本

所載良注云嗟歎聲是其本改作嗟亦甚明各本以五臣亂善又並注中改爲嗟益不可通矣

注說文曰縟繁采飾也　今說文飾作色而本書月賦注景福殿賦注答盧諶詩注引並同此惟景福殿賦注答盧諶詩注引無繁字

厲長樂與明光　程氏大昌雍錄云漢有明光宮三一在北宮南與長樂相連者武帝太初四年起一在甘泉宮中一爲倘書奏事之所按三輔黃圖明光宮武帝太初四年秋起在長樂宮後南與長樂宮相連厲即此也

注漢書武帝故事　何陳校去書字是也胡公攷異曰漢上當有善曰二字六臣本有分此下至末爲善注者是也又下文結璽樂以相承注廣雅曰上亦當有善曰二字與此同

後宮不移　六臣本句首多於是二字

官以物辨　六臣本毛本辨作辦

獲林光於秦餘處甘泉之爽塏　六臣本之作而趙氏曦明曰

關輔記云甘泉宮一曰林光宮秦所造在甘泉山宮以山爲

名賦似主此說按三輔黃圖林光宮胡亥所造從廣各五里

在雲陽縣界

通天訬以竦峙　六臣本訬作眇

注漢書舊儀云　陳校去書字是也

上辯華以交紛　五臣辯作辦音范晏注辦華交紛言交綵交

錯楊氏慎丹鉛錄引梁元帝纂文云辦華交麗也

注刻附升高也　六臣本升作斗是也

伏櫺檻而頫聽　注頫古字音府　六臣本頫作俯陳曰注中古

字下當有俯字是也各本皆脫

越巫陳方　漢書武帝紀太初元年二月起建章宮文穎注越巫名勇謂帝曰越國有火災即復大起宮室以厭勝之故帝作建章宮

鳳騫翥於甍標咸遡風而欲翔　注說文曰騫飛貌也　騫當作鶱在鳥部本書魏都賦張注引鶱翥作翥鶱咸作感

注以函屋上　六臣本函作臿是也

交綺豁以疏寮　六臣本交作文

注廣雅曰曲枅　段校廣字上添普曰二字

注山海經曰　陳校經下添注字是也

非都盧之輕趫　呂氏春秋悔過篇氣之趫與力之盛高誘注趫壯也本書赭白馬賦捷趫夫之敏手

注說文曰趫善緣木之士也　今說文趫善緣木走之才

檐桴亞棼　又反宇業業　六臣本檐作擔反作及

飛檐巘巘　注巘巘高貌　說文巘𢧢高貌也毛詩碩人庶姜孽孽韓詩作巘云長貌呂氏春秋過理篇注引亦作巘巘云高長貌皆與薛注合向注假起貌恐無據

欒櫨櫐務　六臣本欒作欒是也此尤本誤毛本亦因之兩本注倘不誤也

途閣雲蔓　五臣途作述銑注可證匡謬正俗引同

注說文曰詭違也　今說文詭責也本書海賦注引作詭變也

朱氏珔曰詭違也之訓見淮南主術篇而漢書顏注屢用之非說文語此處與海賦注兩岐則必有誤訓變亦不知何據

姜氏皋曰本書辨亡論古今詭趣李注說文曰詭變也詭與

詭同今說文恑變也从心危聲海賦瑕石詭暉何注卽本此
僞失詭與恑同四字耳
塋徭窱以徑廷　廣雅釋詁窈窱深也集韻窅同窈按窅窱卽
西都賦之窅窱故李不重注
珍臺蹇產以極壯墱道邐倚以正東　何校壯改北六臣本墱
作隥按極壯二字各注未及此與正東爲偶何作北爲是
注蹇產形貌也　此薛注未晰按楚辭九章思蹇產而不釋王
逸注蹇產詰屈本書上林賦蹇產溝瀆張注亦云詰曲也
前開唐中彌望廣潒　五臣唐作堂潒作象貢注可證按廣雅
釋訓潢潒浩瀁也本書上林賦灝溔潢漾長笛賦瀰瀁微罔
七發浩瀇瀁兮音義並相近
長發激於別隯　五臣隯作島濟注可證按薛注隯音島則正

文不宜作鳥矣集韻島一作隝

濯靈之以朱柯 六臣本以作於

注海若海神 莊子秋水篇望洋向若司馬彪注若海神也

注廣雅曰蹉跎失足也 今廣雅無此五字按楚辭九懷中坂蹉跎補注云蹉跎失足

注凡人姓名及事易知而別卷重見者云見某篇亦從省也他皆類此 此李注自述凡例特標出之

想升龍於鼎湖 何曰漢武作鼎湖宮於藍田見揚雄羽獵賦

注按三輔黃圖鼎湖宮在湖城縣界

鏐塗夷庭 注庭猶正也 孫氏志祖曰爾雅庭直也

注以壓任國中之地 胡公攷異曰壓下當有里字各本皆脫

此馘師職文也

北闕甲第 孫氏志祖曰漢書夏侯嬰傳賜嬰北第第一曰近我以尊異之師古曰北第者近北闕之第嬰最第一也故張衡西京賦云北闕甲第當道直啓

注 說文曰陁落也 陁當作陊各本皆誤

注 劉逵魏都賦注 劉逵當作張載

文選旁證卷第三

閩長樂梁章鉅撰

卷二下　西京賦下

爾乃廓開九市通闤帶闠旗亭五重俯察百隧　三輔黃圖云長安市有九各方二百六十六步六市在道西三市在道東凡四里爲一市致九州之人在突門夾橫橋大道市樓皆重屋又有旗亭樓在杜門大道南又有當市樓有令署以察商賈貨財買賣貿易之事三輔都尉掌之直市在富平津西南二十五里卽秦文公造物無二價故以直市爲名張衡西京賦云郭開九市通闤帶闠旗亭重立俯察百隧是也

注崔豹古今注曰市牆曰闤市門曰闠　按善曰二字當在崔豹上今在曰闠下非也崔豹晉人非薛注所得引

周制大胥今也惟尉　注　周禮曰司市胥師二十人　翰注周禮市制大胥職今但屬三輔都尉胡公攷異曰十下當有肆則二三字各本皆脫此地官序官文也

裨販夫婦　此與下鄙侍史爲韻故楊氏愼古音叢目四紙引此句婦作房詭切然易象傳父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦予弟婦已爲韻顧氏易音云婦古音房以反詩𧩂同

注　夕時爲市　爲當作而各本皆誤

注　蒼頡篇曰蚩侮也廣雅曰眡亂也　按廣雅釋詁蚩與眡同訓亂方言蚩悖也注謂悖惑也

何必昏於作勞　注　昏勉也　書孔傳昏強也鄭注昏讀爲敃敃勉也按敃當爲敃說文敃彊也彊與勉義同朱氏珔曰按孔傳昏強也蓋本爾雅昏暋皆訓強強與彊同說文敃字云冒

也與敃異訓玉篇則謂敃敯同字又曰昏从氏省宜從氏不

从民姜氏皋曰張參五經文字愍字下云緣廟諱偏旁準式

省從氏凡泯昬之類皆從氏是也然則玉篇所云宜从氏不

从民者疑非

㞈美者乎許史 孫氏志祖曰爾雅奢勝也

注今大官以十日作 胡公攷異曰日當作月各本皆誤

𦙚職蘁芥 楊氏伯嵒臆乘云世稱芥蔕或芥帶往往字音皆

未詳按此五臣注怒貌李注引張揖子虛賦注曰蔕芥刺鯁

也蘁與蔕同郭象莊子注亦云蘁芥

注武陵 何校武改茂六臣本亦有作茂者

注著頡曰 何陳校頡下添篇字按本書注所引名書或闕篇

字傳字注字序字多類此

注五十里爲之郊　六臣本之作近是也

注毛詩曰封畿千里　公羊桓九年傳疏引作封圻按改邦爲封此當是漢人避諱而後人因之翟氏灝四書考異云尚書大傳引作邦圻千里公羊疏亦引作圻是畿本作圻也又書酒誥圻父薄違鄭注圻父謂司馬主封畿之事葢本周禮大司徒制其畿疆而溝封之故曰封

緣垣綿聯　注今並以亘爲垣　陳曰據此注則正文及薛注中垣皆當作亘孫氏志祖曰薛本作緣亘故以繞了解之李本自作垣故云今並以亘爲垣且引西都賦緣以周墻爲證楊愼丹鉛錄譏李善以垣爲亘殊誤

羣獸駓騃　注薛君韓詩章句曰趨曰駓行曰騃　後漢書馬融傳鄙騃譟讙注云鄙騃獸奮迅貌也引韓詩駓駓騃騃或羣

或文今毛詩言曰作儦儦俟俟傳云趨則儦儦行則俟俟稱頌駉以車伾伾傳云伾伾有力也釋文云字林作駓走也說文俟字注引詩伾伾俟俟楚辭招魂逐人駓駓些王注駓駓走貌也是駓與伾都儦騃與俟並以聲近通用矣孫氏義鈞曰騃說文馬行仡仡也此韓詩章句訓行之正義毛傳亦作趨則伾伾行則俟俟按韓詩之駓騃正字也毛詩作伾俟假借字也儦者伾之轉爲雙聲字

橚爽櫹槮　說文橚長木貌本書吳都賦橚矗森萃李注橚長直貌宋玉九辨櫹槮之可哀兮

注爾雅曰芁東蠡郭璞曰未詳　集韻芁葉似藡叢生

注爾雅曰瘣懷羊郭璞曰未詳　今爾雅瘣作廆玉篇作瘣類篇云芋之惡者曰瘣漢書稱芋曰芋魁魁與瘣音近翟氏灝

謂羖羊之羊芋字之誤然此上下與羌岡爲韻自應作羊
苯蕁蓮茸　說文蕁叢草也玉篇苯蕁草叢生也晉書衞恒傳
不齊苯蕁以垂顯韓愈詩草木森苯蕁皆本此
篠簜敗衍　注　尚書曰瑤琨篠簜既敷　瑤琨二字衍
黑水元阯　五臣阯作沚濟注可證林先生曰元阯本黑水所
渚遠在三危地漢書特擬其形耳
注　謂昆明靈沼之水沚也　胡公攷異曰沚當作阯各本皆誤
裴氏阜曰本書潘安仁河陽縣詩注韓詩曰宛在水中沚薛
君曰大渚曰沚則從沚是也釋名釋水者从沚釋卯者从阯
此僅以薛綜曰小渚曰阯故曰當從阯耳
樹以柳杞　注　山海經曰杞如楊赤理　今東山經云東始之山
有木焉其狀如楊而赤理其汁如血其名曰芑芑字當依此

攺箭李注又以杷爲卽梗木所未詳也

注 淮南子曰日出暘谷 又楚辭曰日出自暘谷 暘陽並當作湯

說詳後東京賦下

魦 注 鮀也 六臣本魦作魦按魦卽鯊字鮀卽鮀字爾雅鯊鮀

注今吹沙小魚若魦乃大魚說文魦出樂浪潘國从魚沙省

聲與鱨魦之魦判然兩物也

注 鱣似鱏知連切 黃氏生字詁云山海經注鱓魚似蛇書大

傳注鱣或爲鱏似蛇之鱓旣借徒河切之鱓又借張演切之

鱣而皆轉爲常演切顏氏家訓亦云鸛雀銜鱓多借鱣鮪之

鱣姜氏皐曰似鱓之鱣尔疋本作鱏不作鱓字林考逸云鱏

長鼻魚也自以形近誤鱏爲鱓遂以鱓爲鱣相承者蓋已久

此注尚引作鱏可證也

注爾雅曰鱧鮦也音蠡毛萇詩傳曰鮪似鮎鮪乎耽切鮎奴謙切又曰鮪揚也　胡公攷異曰鮦上當有郭璞曰三字此引釋魚注也毛萇詩傳曰五字當作又曰二字鮪似鯰當作鮪鰋鮎鯢似鮎六字此引釋魚也又曰當作毛萇詩傳曰五字此引魚麗首章傳也今脫落錯互絕不可通段校於曰鮪下添鯈也郭璞山海經注曰鯢十字又曰上添毛萇二字

注孟春鴻來　鴻下當有鴈字各本皆脫

奮隼歸鳧　六臣本奮作集胡公攷異曰集隼與歸鳧對文猶揚子雲以鴈集與鳧飛對文也薛與李必亦作集傳寫譌奮耳謹按薛注奮迅聲也則正文作奮不作集奮隼與歸鳧正對一奮一歸與揚子雲以集對飛亦相合六臣本似非

沸卉軿訇　五臣軿作砰濟注可證

注遊上憭烈　上當作土本書所載李陵書烈作裂

剛蟲搏摰　六臣本摰作鷙

衍地絡　玉篇手部衍余忍切西京賦衍地絡衍謂中布也

在彼靈囿之中　六臣本彼作於

前後無有垠鍔　注淮南子曰出於無垠鍔之門許慎曰垠鍔端崖也　今淮南子原道訓作出於無垠之門而假眞訓有形埒垠堮語許注當藥彼處埒與鍔通漢書揚雄傳作鄂後漢書張衡傳作咢並同以鍔爲埒猶荀子成相之以銀爲垠也

柞木翦棘　注柞與槎同　六臣本柞作槎金氏甡曰詩載芟載柞傳除木曰柞周禮柞氏掌攻草木何必借槎字作解乎

注賈逵國語曰　何校語下添注字是也各本皆脫

麀鹿麌麌　注毛詩曰麀鹿攸伏　金氏甡曰詩吉日麀鹿麌麌

何以成句不引而引彼伏句耶

錫雕軫　林先生曰隋志輿漢篭制度以雕玉爲之故王符羽獵賦云天子乘碧瑤之雕軫

六駿駮　注　天子駕六馬　下篇東京賦六元虬之奕奕薛注六六馬也天子駕六馬又甘泉賦駟蒼螭兮六素虯李注春秋命歷序曰皇伯駕六龍又上林賦六玉虯張注六玉虯謂駕六馬郭璞曰韓子曰黃帝駕象六蛟龍又羽獵賦六白虎李注杜業奏事曰騂車駕白虎白虎馬名皆與此注合按書五子之歌懍乎若朽索之馭六馬正義云經傳之文惟此言六馬漢世此經不傳餘書多言駕四者春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫皆駕四許慎案王度記云天子駕六鄭元以周禮校人養馬乘馬一師四圉四馬四乘康王之誥云

皆布乘黃朱以爲天子獨四漢世天子獨六非常法也然則此言馬多慚深故舉六以言之此說本五經異義及鄭駁證以史記秦本紀李斯列傳漢書禮樂志續漢書輿服志白虎通及蔡邕獨斷皆言六馬皆秦漢諸儒所述與鄭駁相符惟逸周書王會解云天子車立馬乘六石鼓文云趍趍六馬荀子勸學篇云六馬仰秣又修身篇云六驥不致又議兵篇云六馬不和莊子逸篇云六鐵蒙以大緤戴六驥之上此則皆出周人之書疑周代即有天子駕六之制但如五子之歌所云後之夏初恐係僞古文之謬別無證據也

注說文曰較車輢上曲鉤也　今說文較車騎上曲銅也惟徐鍇本作輢與此同

瑲弁玉纓 注 弁馬冠也又髦　六臣本瑲作瓊案左傳瓊弁玉

纓說文引亦作璿此處專言車馬故薛注以弁爲馬冠雖用左傳之語不必同其本義也　胡公攷異曰叉當作爻各本皆誤

建元弋　何曰史記天官書杓端有兩星一內爲矛招搖一外爲盾天鋒晉灼曰外遠北斗也在招搖南一名元戈此言元弋疑誤杜牧詩已建元戈收相士似卽用此姜氏臯曰後漢書馬融廣成頌棲招搖與元弋注枉矢于天狼章懷注招搖元弋天狼並星名是古本作弋或牧之誤用也

注元弋北斗第八星名爲矛頭主胡兵招搖第九星名爲盾

按史記天官書北斗七星用昏建者杓杓端有兩星一內爲矛招搖一外爲盾天鋒孟康曰斗第七星杓索隱引說文云杓招搖也禮記招搖在上鄭注云招搖星在北斗杓端主指

者孔疏春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二旋第三璣第四權第五衡第六開陽第七瑤光第一至第四爲魁第五至第七爲杓瑤光即招搖也是杓其總名招搖爲北斗第七星名在斗內不在斗外故天官書云一內爲矛招搖在斗外名元戈即天官書所謂一外爲盾天鋒者也至北斗本係九星索隱引徐整長歷云其二陰星不見則元戈招搖之可見者必非斗之八九星也薛注並誤

彧雲杓　杓當作旂

法　弧旌枉矢以象牙飾　牙飾當作弧也各本皆誤

屬車之遣　注　遣副也　遣當作遣廣雅釋詁貳副遣倅貘盈也左傳昭十一年僖子使助遣氏之遣杜注遣副倅也釋文云說文遣从艸是

載獫𤢱獢　六臣本𤢱作猲

注　豹尾車同制也　何陳校同改周各本皆誤

注　漢書曰虞初周說九百四十三篇初河南人也　六臣本虞初下十五字作虞初者洛陽人明此醫術十字按今漢書顏注引史記云虞初洛陽人而無明此醫術云云六臣本注不知所據

注　說文曰儲具也　今說文儲偫也本書羽獵賦注引作儲偫待也海賦注引作儲積也左太冲詠史詩注又引作儲蓄也朱氏珔曰案儲字之訓引說文以羽獵賦注儲偫也爲正彼處待字當是誤衍此具也及後積也蓄也又曹子建贈丁翼詩注訓儲積之以待無也皆非擧演說文語非原文也

蚩尤秉鉞　注　山海經曰蚩尤作兵伐黃帝　林先生曰漢書祠

黃帝祭蚩尤於沛亭而釁鼓旗應劭曰蚩尤古天子好五兵故祭之臣瓚曰蚩尤庶人之貪者與氏仁傑兩漢刊誤補遺云天文志蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方則所祭者天星也封禪書祠八神一主兵爲蚩尤星若李注所引則虣亂之鬼耳奚足禁禦不若哉

注 毛萇曰撝 萇當作長各本皆誤

螭魅魍魎 注 說文曰螭山神獸形 六臣本螭作魑今說文离部离山神獸也也字蓋誤說文無魑字虫部有螭字訓若龍而黃鉏氏樹玉曰魑卽离之俗字宣三年傳作螭魅罔兩杜注螭山神獸形是亦借螭爲离也

雎盱拔扈 注 畔拔猶拔扈拔與跋古字通 六臣本拔作跋拔正文當作拔扈注當作跋扈

光炎燭天庭　六臣本炎作焰

失歸忘趨　注趨向也　據注趨當作趣六臣本亦作趣

飛罕潚箾　五臣潚作橚向注橚箾著物貌

流鏑擂𢷾　向注鏑箭鏃按漢書匈奴傳頭曼子冒頓作鳴鏑

注應劭曰髐箭也

注說文曰鋋小戈也　今說文鋋小矛也本書東都賦注引亦作矛

當足見碾　注足所蹈爲碾　又碾女展切　碾當作蹍六臣本不誤光本蹍碾錯見毛本則盡誤爲碾矣

叉簇之所攙捔　林先生曰簇與簎同殷敬順列子釋文曰簎謂以竹木圍繞

徒搏之所撞挌　注撞挌猶撞𢮛也　方言挌椎也南楚凡相椎

搏曰摅列子黃帝篇曰攩拯挨抌釋文攩挞打也攩摅與摭

摅揘畢皆聲近而義同

白日未及移其晷　六臣本無其字

若夫游鷮高翬　注翬翬飛也　按爾雅伊洛而南素質五采皆

備成章曰翬郭注翬亦雉屬而此與下毚兔聯猭爲偶句故

薛注以飛釋之

毚兔聯猭　五臣猭作逯　畏注可證

乃有迅羽輕足　六臣本有作使

注鷹青麗者譱目　六臣本無曰字是也此節注有兩譱目此

譱字應屬上讀自此下至不遠而獲皆薛注也

陋目高匡　又　莫之敢伉　六臣本匡作眶伉作亢林先生曰相

馬經云眼欲高眶

中黃之士　翰注中黃國名其俗多勇力　先通案公曰文心雕龍指瑕篇云西京稱中黃育獲之儔而薛綜謬注謂之閹尹是不聞執雕虎之人也今薛注無閹尹之說蓋李刪之

朱鬘髽髻　胡公攷異曰髽當作鬒廣韻十三祭鬒露髻卽出此善注引通俗文露髻曰鬒及善音作計切是也各本皆傳寫誤譌按說文鬒束髮少也从髟截聲繫傳亦引此爲證

注說文曰鬘帶髻頭飾也　今說文鬘髻結飾也

奎踽盤桓　六臣本奎作踑按說文奎兩髀之閒莊子徐无鬼篇奎蹏曲隈則作奎自通

鼻赤象圈巨狿　金氏甡曰頤其鼻卽謂之鼻猶子虛賦脚麟卽謂持其脚也羽獵賦斮巨狿服虔但曰獸名子虛賦蟃蜒郭璞曰蟃蜒大獸長百尋下文亦云巨獸百尋是爲曼延字

雖互異卽此一物大指謂象之赤者則頤其鼻而𧴩之㹢之

巨者亦盛之圈牢耳薛注似迂

注　巨㹢僉也又　又穿僉以著圈　顧氏千里曰按字書皆無僉

字當俟考義氏阜曰疑卽㒹字徂古切集韻大也

注　說文曰圈畜閑也　今說文圈養畜之閑也而本書豬白馬

賦注引同此

捎狒猬批㺃𤞞　五臣狒作髴㺃作擨瀚注可證朱氏珔曰狒

薛注作𥀔𥿛說文引爾雅𥀔𥀔如人被髮讀若費今爾雅作

狒狒集韻或作𥀔卽說文之𥀔字也

注　虎亦食人　亦當作爪各本皆誤

陵重巘　毛詩皇矣正義引此巘作甗孫氏義鈞曰爾雅釋山

重甗隒郭注謂山形如累兩甗甗山狀似之因以名與李注

山上大下小之義通作𩫱者是也

杪木末　注　杪猶表也　說文杪木標末也標木杪末也二字音義相近賦以杪爲標故訓爲表

攫獑猢　注　獑猢猨類而白腰以前黑　說文獑䶈鼠黑身白腰若帶手有長白毛似握版之狀類蝯蜼之屬槩傳引此作獑猢廣韻鼸𪖌似猨黑身白腰手有長白毛善超坂絕巖也玉篇集韻並作鼸𪖌史記又作蟖胡音義並同本書上林賦張揖注云獑胡似獼猴頭上有毛腰以後黑按諸家或云腰以前黑或云黑身白腰或云腰以後黑未知孰得其實

常亞於乘輿　余曰漢武故事凡諸宮美人可有七八千輿上同輦者十六人員數恒使滿

注　其樂只且辭也　六臣本辭上重且字是也

注 高唐賦曰 高唐賦當作神女賦此偶誤

收禽舉胔 金氏甡曰詩助我舉柴柴說文作𦙶謂積禽也

置互擺牲 周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互

頒賜獲鹵 注 鹵與虜同 六臣本鹵作虜

注 空減無也 六臣本減作滅下同

清酤𢿨 左氏襄二十九年傳正義云古人多祇同音施與多爲韻引此𢿨作多邪昺論語疏同

注 廣雅曰𢿨曰多也 曰字不當有各本皆衍

皇恩溥洪德施 注 皇皇帝普博施也 六臣本校云善本無此二句按本書魏都賦注引西京賦曰皇恩溥則有者是左傳襄二十九年正義引亦有此六字其注七字乃尤本所添不知何所出且正文溥注作普亦似有誤也

相羊乎五柞之館 六臣本相羊作儴佯

聯飛龍 注 飛龍鳥名也 顧氏千里曰案楚世家有飛龍集解徐廣引呂靜曰鸗鳥野鳥也索隱鄒誕鸗音盧動反劉氏音龍是小鳥名當即薛注之飛龍也古字假借龍與鸗通用

注 說文曰磻以石著繳也 今說文磻以石箸隹繳也

注 琴道雍門周曰水嬉則艕龍舟 據後漢書桓譚傳注琴道爲所著新論篇名本書注引琴道者前後凡十一見三十五卷七命注引琴道語與此同此賦下建羽旗句及二十八卷陸士衡樂府注引作水嬉則建羽旗又十六卷恨賦注引琴道雍門周說孟嘗君曰幼無父母壯無妻子若此人者但聞秋風鳴條則傷心矣又引琴道雍門周曰高臺既已傾曲池又已平墳墓生荆棘狐兎穴其中又別賦注引琴道曰雍門

周以琴見孟嘗君孟嘗君曰先生鼓琴亦能令悲乎周曰臣
之所能令悲者無故生離遠赴絕國無相見期臣爲一揮琴
而太息未有不悽愴而流涕者又十八卷笙賦注引琴道曰
雍門周見孟嘗君孟嘗君曰先生鼓琴亦能令人悲乎對曰
臣之所能令悲者先貴而後賤故富而今貧於是雍門揮琴
而孟嘗君流涕又二十一卷虞子陽詠霍將軍詩注引琴道
雍門周說孟嘗君曰千秋萬歲後高臺既已傾曲池又已平
又二十八卷陸士衡樂府注引琴道雍門周曰臣廣廈兮邃房
又三十卷謝元暉和王主簿詩注引琴道雍門周曰一赴絕
國此外別有引雍門周語雖不標琴道篇名而可以互證而
知者又凡十二見如六卷魏都賦注引雍門周說孟嘗君以
强秦之勢伐弱薛猶磨蕭斧以伐朝菌也又四十三卷邱希

箴與陳伯之書六十卷陸士衡弔魏武文引並同又二十三卷張孟陽七哀詩注引雍門周以琴見孟嘗君曰臣竊悲千秋萬載後墳墓生荆棘狐兔穴其中樵兒牧豎躑躅而歌其上行人見之悽愴孟嘗君之尊貴如何成此乎孟嘗君喟然嘆息淚下承睫又二十八卷陸士衡樂府注引雍門周曰秋風鳴條則傷心矣又三十一卷劉休元擬古詩注引雍門周說孟嘗君今君下羅帳來清風又三十五卷漢武帝詔注引雍門周曰遠赴絕國相見無期又三十九卷任彥昇爲卞彬謝啟注引雍門周以琴見孟嘗君曰臣竊悲千秋萬歲後墳墓生荆棘狐兔穴其中樵兒牧豎躑躅而歌其上也又四十一卷李少卿答蘇武書注引雍門周鼓琴見孟嘗君曰先生鼓琴亦能令悲乎對曰所能令悲者遠赴絕國無相見期者

此人者但聞飛鳥之號秋風鳴條則心傷矣又四十二卷魏
文帝與吳質書注引雍門周曰身材高妙懷質抱真又四十
六卷陸士衡豪士賦序注引雍門周以琴見孟嘗君曰先生
鼓琴亦能令文悲乎對曰臣竊爲足下有所悲千秋萬歲後
墳墓生荆棘游童牧豎躑躅其足而歌其上曰孟嘗君之尊
貴亦猶若是也於是孟嘗君喟然太息涕承睫而未下雍門
周引琴而鼓之徐動宫徵揮角羽初終而成曲孟嘗君遂歔
欷而就之又五十八卷褚淵碑文注引雍門周說孟嘗君曰
有識之士莫不爲足下寒心酸鼻按以上所引章法錯互字
句差池要皆一事也今惟裴松之三國志注引新論此節首
末獨爲完整備錄於左以資攷校云蜀志郤正傳注引桓譚
新論曰雍門周以琴見孟嘗君曰先生鼓琴亦能令文悲乎

對曰臣之所能令悲者先貴而後賤昔富而今貧擯壓窮巷不交四鄰不若身材高妙懷質抱真逢讒罹謗怨結而不得信不若交歡而結愛無怨而生離遠赴絕國無相見期不若幼無父母壯無妻兒出以野澤為鄰入用掘穴為家困於朝夕無所假貸若此人者但聞飛鳥之號秋風鳴條則傷心矣臣一為之援琴而長太息未有不悽惻而涕泣者也今若足下居則廣廈高堂連闥洞房下羅帷來清風倡優在前諂諛侍側揚激楚舞鄭妾流聲以娛耳練色以淫目水戲則舫龍舟建羽旗鼓釣乎不測之淵野游則登平原馳廣囿強弩下高鳥勇士格猛獸置酒娛樂沉醉忘歸方此之時視天地曾不若一指雖有善鼓琴未能動足下也孟嘗君曰固然雍門周曰然臣竊為足下有所常悲夫角帝而困秦者君也連五

國而伐楚者又君也天下未嘗無事不從則衡從成則楚王衡成則秦帝夫以秦楚之强而報弱薛猶磨蕭斧而伐朝菌有識之士莫不爲足下寒心天道不常盛寒暑更進退千秋萬歲之後宗廟必不血食高臺既已傾曲池又已平墳墓生荆棘狐兔穴其中游童牧豎躑躅其足而歌其上曰孟嘗君之尊貴亦猶若是乎於是孟嘗君喟然太息涕淚交睫而未下雍門周引琴而鼓之徐動宮徵叩角羽終而成曲孟嘗君遂歔欷而就之曰先生鼓琴令文立聽若亡國之人也按新論遺文見於各書者莫古於此節亦莫詳於此節而未標琴道篇名今先綜緝本書注所引琴道各條而殿以此節證其同異校若列眉矣故於各卷注下不復散贅至本書注有引琴道而非雍門周事者又凡十三見別詳蕪城賦注下亦有

引新論而不標篇名然皆與琴事相涉疑亦琴道中語者凡
四見別詳月賦注下

校鳴葭　顧氏千里曰案此葭字即从竹之假借从竹之葭說
文所無也孫氏志祖謂葭誤葭非矣姜氏皐曰玉篇亦無葭
字而笳字注云卷葭葉吹之廣韻葭葭蘆也笳捲蘆葉吹之
也則葭之爲笳其義已見

注漢書曰有淮南鼓員　曰字不當有各本皆衍

感河馮　注莊子曰馮夷得道以潛大川　姜氏皐曰竹書洛伯
與河伯用馮夷鬭後漢書張衡注馮夷服八石得水仙爲河
伯故曰河馮按馮夷之名傳記所載各異本書思元賦注引
書傳曰姓馮名夷又引太公金匱曰姓馮名修穆天子傳稱
無夷山海經稱冰夷淮南子原道訓注稱馮遲後漢書張衡

傳注又引龍魚河圖云河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷而所引聖賢冢墓記及莊子大宗師篇釋文引清泠傳並云華陰潼鄉隄首里人鑿鑿有據其信有之歟

注 相貝經曰 張氏雲璈曰相貝經嚴助撰見初學記

布九罭 段校云賦文本是緎字後人因詩改之

注 國語里革曰罝禁罜麗 罝字不當有胡公攷異曰此蓋有依國語記罝字於罜旁者而誤添在禁上也

注 說文曰𢿥捕魚也 今說文𢿥作𤃬在𩺰部姜氏皋曰即周禮𢿥人之省華嚴經音義云聲類有𢿥𢿥二體

大駕幸乎平樂張甲乙而襲翠被 六臣本平樂下有之館二字張作帳

注 李尤樂觀賦曰 樂上當有平字各本皆脫

烏獲扛鼎 段校云正文作舡故注引說文而曰舡與扛同魏大饗碑舩鼎緣橦舩舡同也

注 說文曰扛橫關對舉也 今說文關作闗此誤

注 猦豹熊虎 熊當作龍各本皆誤

聲清暢而蜲蛇 洪氏邁容齋五筆云委蛇字凡十二變一曰委蛇二曰委佗三曰逶迤四曰倭遲五曰倭夷六曰威夷七曰委移八曰逶移九曰逶蛇十曰蜲蛇十一曰逶迆十二曰威遲按吳玉搢金石存歷舉衛尉卿衡方碑作禕隋唐扶碑作逶遟劉熊碑作委遲枚乘兔園賦作婁𥽶博雅隇陝險也文選薛注周道威夷險也則隇陝亦委蛇之別體而字書尚有蝺虵隋倚之異是此二字固不止十二變矣

注 䙅衣毛形也 衣當作襹各本皆誤

度曲未終 注 班固漢書曰元帝自度曲　撮氏有翼蠡莊雎貴云世言度曲者謂歌曲也兩京賦度曲未終杜詩翠眉縈度曲皆當作徒故切若元帝自度曲應劭注自隱度作新曲師古注度音大各切其義自别

複陸重閣　六臣本複作覆何曰陸當作陛朱氏珔曰複陸注釋爲複道陛則階級之名陸字未必誤

磞磤激而增響磅礚象乎天威 注 增響重聲也　六臣本響作音磅作砰尤本重誤作要

是爲曼延　六臣本曼作蟃按曼延即曼衍作蟃無據

垂鼻轔囷　五臣囷作輑良注可證

海鱗變而成龍　余曰漢官典職正旦御陽德殿作九賓樂含利從東來戲於庭入殿前激水化成比目魚跳躍漱水作霧

化成黃龍高八十丈出水戲於庭以兩大絲繩繫兩頭中間相去數丈兩倡女對舞行於繩上道逢切肩不傾又踏蹻屈身藏形於斗中鐘磬晉唱樂畢作魚龍曼延黃門吹三匝

驪鶵四鹿　胡公攷異曰驪當作麗薛注驪猶羅列駢鶵之也驪亦當作麗惟薛正文作麗故如此注之若作驪不可通善必與薛同濟注云仍以驪馬駕之則是五臣作驪耳

畫地成川　余曰漢武故事未央庭中設角抵戲三百里內觀其雲雨雷電無異於眞畫地爲川聚石成山

盤樂極　注孟子曰盤游飲酒馳騁田獵　今孟子作般樂飲酒驅騁田獵

徼行要屈　濟注行出不法爲謂之要自上雜下謂之屈按此語不知所本漢書揚雄傳河東賦有萬騎屈橋句顏注屈橋

壯健貌屈音其勿反橋音其名反與要屈二字義恰相反

便旋閭閻　錢氏大昕潛研堂集三十一云廣雅釋訓便旋徘徊也張平子西京賦便旋閭閻薛注云盤桓便旋也盤與徘桓與徊皆聲之轉文異而義不殊按此句下無薛注見上文奎踽盤桓句下

注　掖庭令官　陳校令改合是也各本皆誤

促中堂之陿坐　六臣本陿作狹

妖蠱豔夫夏姬　注　音古　六臣本蠱音也按蠱蠱與冶通南都賦侍者蠱媚五臣作冶媚桂氏馥札樸云易冶容誨淫太平廣記引作蠱容一切經音義云聲類蠱弋者反周易作冶治容誨婬劉瓛曰冶妖冶也

增嬋娟以此豸　又　若鸞鶴之羣罷　五臣此作跳罷作羆濟注

可證楊氏愼丹鉛總錄云曾見化類書引此句作猗靡翬飛作翬起句注音雉猶近似飛字音義不可强合起字是也孫氏志祖曰之字當作與亦據濟注爲說耳

振朱屣於盤樽　五臣朱屣作珠履銑注可證

睞藐流眄　五臣藐作邈銑注可證丹鉛總錄云詩猗差名兮玉篇引名作覭眉目之間也字从冥見言美人眉目流眄使人冥迷也睞覭同

誰能不營　注說文曰營惑也　營當作䁝今說文目部䁝惑也李卽引此今各本皆誤作營遂以爲說文無此訓矣漢書敘傳下集注引鄭氏又呂氏春秋尊師篇注淮南子原道訓注精神訓注引並作營誤與此同

遂志究欲窮身極娛　六臣本志作亟身作微

鑒戒唐詩他人是媮　毛詩山有樞他人是愉傳云愉樂也箋云愉讀偷偷取也按說文愉薄也恌愉也詩鹿鳴箴示民不恌傳云恌愉也釋文云愉他侯反又音踰是愉與偷本屬一字而國語晉語媮以幸賈山至言媮合從容又皆以媮爲偷則愉與媮偷三字並可通特訓樂與訓薄義異耳漢書地理志下引詩它人是媮與此賦合蓋三家說也

注　君作故事　事字不當有各本皆衍

許趙氏以無上　六臣本以作之

注　論語無爲而治其舜也歟　今論語治下有者字歟作與

傳聞於未聞之者　六臣本者作口

髣髴其若夢　注　說文曰彷彿相似見不諦也　髣髴彷彿並當作仿佛今說文人部仿相似也佛見不審也鬃傳作見不

諟也本書甘泉賦注魯靈光殿賦注並引作仿佛相似視不
諟也海賦注引作彷彿見不審也惟悼亡詩注引與此同甘
泉賦注云諟即諦字魯靈光殿賦注云諟與諦同

注 論語曰舉一隅而示之 今論語無下三字皇侃義疏本高
麗國集解本並有日本山井鼎七經攷異云足利本作示之
無而字見公武蜀石經攷異云舉一隅下有而示之三字與
李賢本不同知古本論語皆如是也

此何與於殷人歷遷前八而後五 六臣本與作異書序自契
至於成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃疏云商頌
云帝立子生商是契居商也世本云昭明居砥石左傳稱相
土居商邱及今湯居亳事見經傳者有此四遷其餘未聞按
竹書紀夏少康十一年使商侯冥治河注帝杼十三年商侯

冥死於河中間計三十四年魯語及祭法所謂冥勤其官而水死者冥爲相土之曾孫計此時必離商邱往河治水也竹書又載帝芒三十三年商侯遷於殷此殷侯卽冥之子振字子亥實始遷殷計居殷三十七年而爲有易之君緜臣所殺國統幾絕振生微字上甲乃殺緜臣而以殷興仍居殷地竹書所載帝泄十六年殷侯微以河伯之師伐有易殺其君緜臣是也至竹書又載帝孔甲九年殷侯復歸於商邱此殷侯不知何名蓋上距微殺緜臣之歲凡一百有三年自歸商邱之後又二十五年則爲桀在位之十五年實成湯爲商侯之元年竹書所載帝癸十五年商侯履遷於亳是也統前計之契始居商一也昭明居砥石二也相土居商邱三也冥治河四也子亥遷殷五也孔甲之時復歸商邱六也湯遷亳七也

然古今相傳皆謂偃師穀熟皆湯所都而景亳則湯會諸侯之處是爲三亳皇甫謐謂南亳爲穀熟北亳爲蒙蒙即景亳與穀熟相近西亳爲偃師果湯會都二亳則適合八遷之數惟二亳遷居之前後經傳無文嚴粲謂湯自南亳遷西亳似爲可信蓋三亳中南亳北亳相去最近竹書既載湯於桀十五年遷亳又載二十八年昆吾氏伐商商會諸侯於景亳是景亳實在商封內否則國既被伐何得越境以會諸侯湯始遷之亳既與蒙相近則再遷之亳其在偃師無疑而皇甫謐乃疑水經注引闞駰言湯都偃師云云爲失實今即以書序證之序言從先王居孔安國以先王爲帝嚳按書篇名曰帝告釐沃告當通作嚳釐之言來蓋謂從帝嚳而來居於沃土耳水經注言帝嚳之墟在禹貢豫州河雒間今河南偃師城

西二十里尸鄉亭是也使湯不都偃師何得云從先王居乎然則成湯以前六遷成湯兩遷合爲八遷書序固不差也惟梁氏玉繩史記志疑又以水經注十九引世本云契居蕃爲遷之一并湯爲八也其說亦通王書盤庚於今五邦疏引鄭康成說謂湯自商徙亳數商亳囂相耿爲五釋文載馬融說同然湯居商邱特沿上代之舊不得謂之遷孔傳不數商邱而數盤庚是未遷時作豈得逆數遷殷爲五此賦明言前八後五今旣以成湯兩遷屬前則後五不應復數成湯以竹書攷之自成湯之後歷外丙仲壬太甲沃丁太庚小甲雍已太戊八君皆仍居亳至仲丁始遷於囂歷外壬而河亶甲自囂遷於相繼之祖乙元年自相遷於耿二年圮於耿自耿遷于庇歷祖辛沃甲祖丁皆居庇及南庚三年遷於奄歷陽甲而

盤庚至十四年乃自奄遷於北蒙曰殷是於今五邦當合攜相耿庇奄而言且此賦下乃言盤庚作誥則後五之不應數盤庚愈明矣

注尚書曰自契至成湯八遷尚書序曰盤庚五遷　尚書下當添序字尚書序曰當作又曰各本皆有脫誤

注盤庚遷於殷　陳曰盤上脫尚書曰三字按所校非也此李注述書意耳若以為引書詞則不應云殷人兆適有居也

注漢書注曰齟齬　胡公攷異曰六臣本漢上有善曰二字是也或連上作薛注誤